

كتاباتك

٣٦

أحمد حسن الباقوري

العودة إلى الإيمان

دارالمعارف

رئيس التحرير أنيس منصور

أحمد حسن الباقوري

العودة إلى الإيمان

الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج . م . ع .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

هذه كلمات موصولة الأسباب بالإيمان ، أستجيب بها لرغبتك -جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة - وأنا أرجو من وراء ذلك خيراً كثيراً لدنيا المؤمنين : ذلك أن أمتنا لم تكن قط محتاجة إلى حديث بصير عن الإيمان حاجتها إليه في أيامنا هذه ، والإلحاد قد استغلظ عوده بما مع الملحدين - قادة ودعاة - من خطط محكمة ، وثقافات متجددة ، وقدرات مستبصرة تحاول استغلال الأحداث في مصلحة المعسكر الذى يولون وجوههم شطره ، ويربطون مضيرهم إلى مصيره ، وكلمتهم متحدة وشملهم جميع ، على حين أن المؤمنين يتربص بعضهم ببعض ، ويتنكر بعضهم لبعض ، ويتآمر بعضهم على بعض : فإذا كلمتهم مختلفة ، وإذا شملهم صديق ، وإذا هم أحق بالكلمة العربية العريقة ممن قيلت فيهم : «إن دام هذا الحال يا مسعود لا جمل يبقى ولا قعود» .

أحمد حسن الباقورى

الإيمان

ولعل أول ما ينبغي أن تبدأ به في هذا الموطن هو أن بناء كلمة (الإيمان) من الهمزة والميم والنون متضمن معنى الأمن ؛ فالذى يؤمن بالله حق الإيمان ويعبده حق العبادة لا بد أن يظفر بالأمن ، وأن ينجو من الخوف على ما تقرر ذلك الآية الشريفة من سورة قريش : « فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع ، وآمنهم من خوف » .

وإذ كان - جل ثناؤه - يهب الأمن لعباده الذين يرجون رحمته . ويخافون عذابه - كان من أسمائه الحسنى اسم (المؤمن) : بمعنى واهب الأمن ومعطيه ؛ كما في الآية من سورة الحشر : « هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن . . وهو العزيز الحكيم » (١)

ويتصل بهذا الباب اتصال تكملة وتوضيح أن يكون الأمن جزاء الإيمان بالله إيماناً خالصاً من شوائب الشرك به جل ثناؤه ؛ كما في الآية الشريفة من سورة الأنعام : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » (٢) .

---

(١) آيتا : ٢٣ و ٢٤ .

(٢) آية : ٨٢ : وقد فسر رسول الله - الظلم - في هذه الآية بالشرك كما في آية ١٣ من سورة لقمان : (إن الشرك لظلم عظيم) .

فقد جعل — سبحانه — الأمن في هذه الآية جزاء للإيمان الخالص به ، كما جعل الإخافة والتجويع في الآية من سورة النحل جزاء على الكفران بأنعمه فذلك قوله :

« وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » (١) .

وربما أيد الصلة بين الإيمان والأمن أنك ترى الفقهاء باللغة يضعون الإيمان في مادة الأمن ، كما فعل الإمام الأصفهاني في المفردات ، وكما فعل ابن منظور في اللسان ، ثم روى الحديث النبوي الشريف : « النجوم أمانة السماء ، فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمانة لأصحابي ، فإذا ذهب أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمانة لأمتي ، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد » .

وأحسب أنك تتطلع إلى بعض التفصيل لهذا الإجمال في الحديث الشريف ، وذلك يحتاج إلى وقفات ثلاث : أولاها حول أمن السماء ، وثانيها حول أمن أصحاب النبي بحياة النبي ، وثالثها حول أمن الأمة بحياة الراشدين من الصحابة :

فأما ذهاب أمن السماء : فالمراد به انشقاقها انشقاقاً يؤذن باختلال نظام الكون ؛ كما في الآيات من سورة الرحمن ابتداء من الآية الكريمة :

« فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ^(١) . . إلى آخر السورة » .

وهذه الآيات من سورة (الرحمن) المبدئية قد بينت الإجمال في السور المكية : (الواقعة) و (الانفطار) و (الانشقاق) ، كما هو الشأن دائماً فيما ينزل من آيات الكتاب الكريم بالنسبة إلى ما سبق نزوله ، فإن اللاحق مبن على السابق : إما بالتفصيل عن إجمال ، أو بالتقييد عن إطلاق ، أو بالتخصيص عن تعميم .

وخلاصة ما اشتملت عليه هذه الآيات وأمثالها على جهة الإجمال أو على جهة التفصيل ما يتأوله أهل العلم من أن ثمة نجماً يقرع الأرض قرعاً ^(٢) ويرجها رجاً ويصخبها صخباً ^(٣) ، فإذا هي غبار دقيق متفرق في الفضاء ، وعندئذ يختل ما يسمى في عرف العلماء بسنة الجاذبية العامة ، فتتناثر الكواكب في كون الله العظيم تناثراً يدخل به العالم في طور جديد هو المراد بالحياة الآخرة بعد هذه الحياة الدنيا ، كما قرر ذلك السيد رشيد رضا ذاكراً أن كثيراً من علماء الهيئة والفلك المعاصرين صرحوا بأن خراب العالم على هذا النحو ، وبهذه الأسباب — هو أقرب النظريات العلمية لقيام الساعة ومجيء اليوم الآخر إيداناً بالحساب والجزاء .

هذا . وأما ذهاب أمن الصحابة وإتيانهم ما يوعدون — فالمراد به

(١) آية : ٣٧٥ .

(٢) القرع : الدق والضرب .

(٣) الصخب : الضرب بشيء صلب على حجر ونحوه .

تلكم الفتن التي نجمت قرونها بينهم بعد رحيل رسول الله عن هذه الدار ،
إذ كان قد انصدع صفهم ، وتفرقت كلمتهم ، واستحل بعضهم من
بعض ما لا يستحل الأخ من أخيه ، فضلاً على أن يكون من أصحاب
رسول الله !

هذا . وأما ذهاب أمن الأمة وإتيانها ما توعده — فالمراد به أنه إذا
ذهب أولئك الأخيار من الراشدين الخلفاء بلقب الصحبة الشريفة فإن
الأمة — حينئذ تشتبه عليها الأمور ، وتعمى بين يديها السبل إلى الحق ،
فإذا هي في حال من الاضطراب لا تقوم بتجليتها إلا تلك الكلمات المبينة
في لسان أمير المؤمنين (عليّ) كرم الله وجهه : « والله لتبليبن ببلبة (١) ،
ولتغربلن غربلة ، ولتساطن سوط (٢) القدر ، حتى يعود أسفلكم
أعلاككم ، وأعلاككم أسفلكم ! » .

وقد وقع ما توقعه أمير المؤمنين حتى كان شأن أصحاب رسول الله بعد
رسول الله كشأن الأمة بعد الراشدين من أصحابه : كلاهما شأنه شأن
السماء إذا ذهبت نجومها ، وأتاها ما توعده .

وجملة ما يعنيه ذهاب الأمن — في هذا المقام — إنما هو مجيء الشر عند
ذهاب أهل الخير : وذلك أنه لما كان رسول الله بين الناس ، كان يبين
لهم ما يختلفون فيه ، فلما لحق بالرفيق الأعلى جالت الآراء ، وتحكمت

(١) البلبلة : تفرق الآراء واختلاط الألسنة والهياج : عن القاموس .

(٢) السوط : خلط الشيء بالشيء خلطاً تزول به المعالم .

الأهواء فلم يكن يد من رحيل النور وحلول الظلام ، وإذا شأن أصحابه بعده وشأن الأمة بعد الراشدين من أصحابه كشأن السماء إذا ذهب نجومها ، واضطرب نظامها ، فأذنت بزوال .

وأنت إذا تتبععت في القرآن الكلمات التي يقوم بناؤها اللغوى على الحروف الثلاثة الأصول : الهمزة والميم والنون — وجدتها تشير إلى حصول الأمن وانتفاء الخوف .

وليس يخفى عليك أن من الميسور غاية اليسر لى ولك ولكل من أراد استقصاء هذه المادة في كتاب الله أن يلجأ إلى المعجم المفهرس الذى ألفه المستشرق الألمانى (فلوجل) وسعته رحمة الله ، والذى ترجمه عنه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ، وسيرى الراجعون إلى هذا الكتاب الجليل هذا المعنى واضحاً في أكثر من ثمانمائة آية يتعاقب فيها الأمن والإيمان وصفاً به أو دعوة إليه .

والإيمان — كما يذكر صاحب النظائر — يحىء في القرآن على أربعة أوجه :

أحدها : الإقرار باللسان في العلانية كقوله : « ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا » (١) : يعنى أنهم أقروا علانية بلسانهم ، ثم كفروا سرّاً بينهم وبين أنفسهم ، أو بينهم وبين شياطينهم وخاصتهم ، وأولئك هم المنافقون .

وثانيها : التصديق في السر والعلانية جميعاً كقوله : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية » (١) .

وثالثها : التوحيد كما في قوله : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين » (٢) .

ورابعها : أن يكون إيمان المؤمن مشوباً بتشبيهه ربه بالمخلوقين ، كما في قوله : « وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » (٣) : فقد ذكر ترجمان القرآن في معنى هذه الآية أن أولئك المؤمنين بالله كانوا يشبهونه بخلقه .

ومما لا معدى عن التنبيه إليه في هذا المقام أن الإيمان يرد في القرآن مقترناً بالباء ، فيكون معناه التصديق بما دخلت الباء عليه كما في الآية من سورة البقرة : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله . . . الآية » (٤) .

فمعنى الآية أن رسول الله ومعه المؤمنون قد آمنوا بما أنزل الله من كتاب ، وابتعث من رسول دون تفريق بين كتاب وكتاب ولا بين رسول ورسول .

---

(١) البينة : ٧ .

(٢) المائدة : ٥ .

(٣) يوسف : ١٠٦ .

(٤) آية : ٢٨٥ .

وقد يرد الإيمان مقترناً باللام ، فيكون وروده على سبيل التضمن المعروف عند أهل البيان ، ويكون معناه في هذه الحال التطامن والخضوع كما في قوله تعالى : « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين » (١) .

فإن الإيمان في هذه الآية من سورة يونس — إنما يعنى التطامن والخضوع والإنقياد ، فيكون المعنى أنه لم يؤمن برسالة موسى خاضعاً له متطامناً إليه إلا ذرية من قومه بنى إسرائيل على خوف شديد من فرعون ومن أشرافهم وكبرائهم وذوى السن فيهم ، إذ كان فرعون من شدة البطش وغلظ القلب بحيث لا يتورع عن إنزال أقصى العقوبة بكل من يخالف رأيه أو يتنكر لهواه ، كما فعل مع السحرة المصريين الذين بدا لهم الحق في معجزة موسى ، فأمنوا به لا يبالون فرعون ولا سلطانه ولا صرامة عقوبته ، فكان من شأنه معهم أن قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، ثم صلبهم في جذوع النخل على ما تقرر ذلك الآيات الشريفة من كتاب الله الكريم .

والعبرة التى لا ينبغى الإغضاء عنها في هذه الآية أن ذوى الأسنان الكبيرة وأصحاب التجارب الطويلة — لا ينفكون يؤثرون التقية والمصانعة بعيداً عن المصارحة والمجاهرة ، بخلاف الشباب الذين تشير

إليهم كلمة الذرية فإنهم أدنى إلى المعالنة وعدم المبالاة بالطغاة المستبدين .
 وفي طريق هذه الآية من اقتران الإيمان بحرف اللام — جرت الآية
 من سورة يوسف حكاية عن إخوته معه عليه السلام : « قالوا يا أبانا إنا
 ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو
 كنا صادقين » (١) وكذلك الآية من سورة العنكبوت حكاية عن لوط مع
 إبراهيم عليهما السلام : « فآمن له لوط وقال : إني مهاجر إلى ربي إنه هو
 العزيز الحكيم » (٢) .

هذا ، ولا يجيء الإيمان في القرآن متعدياً بالباء إلا مقررًا لحقيقة
 الإيمان التي هي تصديق قلبي جازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
 الآخر : فإن أنت وجدت في كتاب الله آية على غير هذه الصورة فاعلم
 أنها واردة على سبيل التهكم والسخرية كما في الآية من سورة النساء : « ألم
 تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون
 للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً » (٣) .

ووجه السخرية في هذه الآية أن الإيمان مأخوذ من الأمن ومنوط به
 ومفض إليه فإذا كان هؤلاء قد آمنوا بالجبت والطاغوت وتركوا الإيمان
 برب العالمين فقد حاولوا الحصول على الأمن بما لا يحصل الأمن به ، إذ

---

(١) آية : ١٧ .

(٢) آية : ٢٦ .

(٣) آية : ٥١ .

ليس من شأن القلب الخالي من الآفات أن يطمئن إلى الباطل ، فإذا
اطمأن إليه وآمن به فلا بد أن يكون عبد هوى وأسير نزوة ، ولن يكون
هذا النوع من الإيمان خليقاً باسم الإيمان ، لأنه لن يكون جالباً لخير
الإيمان ولا محصلاً لثمراته ، وإنما يكون مسمى بالإيمان على سبيل التجوز
والتوسع في التعبير ، كما يقول العربى ساخراً ومتهكماً : « تحيةُ بينهم ضربٌ
وجيع » . فيسمى الضرب الوجيع تحية ، والضرب الوجيع لا يكون
تحية إلا على سبيل التهكم والسخرية . وباب التهكم باب واسع في
لغة العرب ومنه في كتاب الله : « فبشرهم بعذاب أليم » (١) وليس يخفى
أن العذاب الأليم لا يكون موطن بشارة ؛ فوروده على هذا النحو في هذا
الأسلوب مقصود به التهكم والسخرية .

---

(١) آل عمران : ٢١ والتوبة : ٣٤ والانشقاق : ٢٤ .

الإيمان

وقضية الوجود الإلهي

ثم إن الحديث عن الإيمان يعتمد — أول ما يعتمد — النظر إلى قضية الوجود الإلهي ؛ إذ كان الإيمان بالخالق الأزلي الأبدى الغنى عما سواه هو المحور الذي تدور عليه كل الفضائل وكل الآداب التي جاء بها جميع رسل الله وأنبيائه — غير مختلفين ولا متناكرين — وفي طليعتهم الفضلى وذروتهم العليا — ساداتنا موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى السلام .

ومهما ركب أدعياء العلم متون العناد ، ومهما تلعبت بأفكارهم نزعات الأهواء ، فجحدوا وجود الخالق ذاتا واعية بالغة غاية الكمال فلا جرم أنهم في موطن الحجاج عاجزون أبلغ العجز عن القيام بحجتهم والانتصار لمذهبهم في إنكارهم موجد الكون وخالقه ومديره ، ثم هم — بعد — مدعون للحقيقة التي لا يخالطها شك ، وهي أن هذا الكون على هذا النظام البديع آية بينة على وجود الصانع العظيم جل ثناؤه ، وتقدست أسماؤه ؛ إذ كان من البديهيات المسلمة أن كل موجود لا بد له من موجد يوجده ، لا يجحد هذه القضية أولئك الذين حفهم لطف الله وشملتهم

رحمته ، فجمع لهم بين منطق الفكر ومنطق الوجدان ، فاجتمع لهم بذلك من قوة الإيمان بالخالق ما لا تجرؤ شبهة أن تحقق به أو تتناول إليه !

وليس يرتاب أهل النظر الفاقدة في أن الوجود الإلهي قائم في الذهن السليم من الآفات على التقاء الفكر مع الوجدان التقاء تنشأ عنه حقيقة هذا الوجود الأعلى وجوداً لا يخالطه ريب ، ولا يرقى إليه غبار المعارك بين نظرات المؤمنين ونزوات الملحدّين . ولم يكن الوجدان ليدابر العقل في سيره داخل حدود مملكته متى كان القلب سليماً ، وكان ما استضاء به من نبراس الدين صحيحاً ، فإياك أن تذهب إلى ما يعتقده بعض السذج من أن ثمة فرقاً في الوجهة بين العقل — بمعنى الفكر ، وبين الوجدان — بمعنى القلب ، فقد أجمع العقلاء على أن المشاهدات بالحس الباطني — أعني القلب والوجدان — إنما هي من مبادئ البرهان العقلي ، كوجدان الإنسان أنه حيّ موجود ، وأنه مسرور أو حزين ، وأنه راض أو ساخط ، وأنه متلذذ أو متألم ، ذلك أن التخالف بين العقل والوجدان مستحيل أن يقع إلا عند عروض العلل والأمراض الروحية على النفوس . وقد منح الله تعالى عباده العقل للنظر في الغايات والوسائل والمسببات والأسباب والمركبات والبسائط ، كما منحه الوجدان لإدراك ما يحدث في النفس من لذة وألم وطمأنينة وهلع وإذعان وشماس ، وما إلى ذلك مما يذوقه الإنسان ، ولا يستطيع إحصاءه . البيان .

فالعقل والوجدان بهما عينان للنفس تنظر بهما : عين تقع على القريب ؛ وعين تمتد إلى البعيد ، والنفس في حاجة إليهما كليهما ؛ إذ كانت لا تنتفع بإحدهما حتى يتم لها الانتفاع بالأخرى . والعلم الصحيح مقوم للوجدان ، والوجدان السليم مسدد سواعد العلم . والدين الكامل غلم وذوق ، عقل وقلب ، برهان وإذعان ، فكر ووجدان ؛ فلو اقتصر الدين على أحد الأمرين لسقطت إحدى قائمتيه ، وهيئات أن يقوم على الأخرى وحدها ! وهيئات أن يتخالف العقل والوجدان إلا أن يكون الإنسان الواحد إنسانين والوجود الفرد وجودين ! وهذا في باب الاستحالة بمكان .

قد يدرك عقلك الضرر في عمل ، ولكنك تأتية طوعاً لوجدانك ، وربما استيقنت المنفعة في أمر ، ثم أغرضت عنه إستجابة للدافع من سريرتك فتترك : إن هذا يدل على تخالف العقل والوجدان ؛ ولكن هذه حجة من لا يعرف نفسه ولا يعرف غيره ؛ فعليك أن ترجع إلى نفسك ، فتتحقق من أحد الأمرين : فإما أن يقينك ليس بيقين ، وأنه صورة عرضت عليك من قول غيرك ، فأنت تظنها علماً وما هي بالعلم ؛ وإما أن وجدانك وهم تمكن منك وعادة رسخت في مكان القوة فيك ، فهو ليس بالوجدان الصحيح ؛ وإنما هو عادة ورثتها عن حولك ، ثم ظننتها شعوراً منبعه الغريزة ، وما هي من ذلك في قليل ولا كثير .

إن مما لا يناله الشك أنه لا بد من أن ينتهي العالم إلى تأخى العلم

والدين على طريقة القرآن العظيم ، وإن مما لا يناله الشك أنه لا بد من أن يأخذ العالمون بمعنى الحديث النبوى الشريف : « تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الله » ، وإن مما لا يناله الشك أيضاً أنه - عند ذلك - يكون الله تبارك وتعالى قد أتم نوره الذى وعد به ولو كره الذين يرون الدليل ، فيصدون عنه ولا ينظرون فيه ، أو ينظرون ويعرفون الحق ، ثم لا يخضعون له ، ولا يتزلون على حكمه مضياً على سنة الهوى ، ونزولاً على منطق الاستكبار فى الأرض ، ولكن الله بالغ أمره وإن كان أكثر الناس لا يعلمون .

كذلك قرر إمام الأئمة وشيخ المتصوفة الأستاذ الإمام محمد عبده طيب الله ثراه ونضر وجهه فى جنة عرضها السموات والأرض مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ، وكذلك تتجلى فى أثناء قوله هذا قضية خليفة بالتدبر وإنعام النظر على قدر ما يستعين الناس بها فى مجال الدعوة إلى الإيمان بالله خالق السموات والأرض ومدبر الأمر على أحسن ما يفكر المفكرون وينظر الناظرون . وهذه القضية - على جلالها - هى أن العقل وحده غير كاف فى مجال الدعوة إلى الإيمان بالله ، وأنه لا بد من أن ينضم إليه الوجدان الذى لا سبيل إلى مغالطته بالأقيسة المنطقية التى تقوم أكثر ما تقوم على المغالبة ، فتتمهد بين يديها السبل إلى الإنكار والجحود ، وهذه العقيدة الوجدانية الفكرية فى الإله هى العقيدة القرآنية التى أقام بها الإسلام صرح

الإيمان ، وزلزل قواعد الشرك والوثنية والإلحاد .

ومن هنا يرى الذين يتدبرون كتاب الله أنه لم يكذب بغير دليل على وجود الله من حيث كان وجوده سبحانه من الوجدانات الضرورية التي يجدها الإنسان في نفسه دون حاجة إلى دليل ينصرها أو يبرهان يؤيدها ؛ فمحاولة إقامة الدليل على وجوده سبحانه لا تعدو أن تكون نوعاً من العبث الذي ينبغي التتره عنه عند أهل الجدل في هذا الباب الجليل من أبواب الحياة الاجتماعية ، وهو باب العقائد والديانات .

ولقد يعرف أهل العلم أن العقلانيين من علماء الإسلام يقررون — فيما يشبه يقين العقائد ووضوح البديهيات — أن القضايا التي تساق مساق الأدلة المنطقية اليونانية على وجود الخالق — ما كان ينبغي أن تسمى دليلاً أو برهاناً ؛ وإنما هي إيقاظ للغافى وتنبيه للغافل ، وفرق بين التنبيه والتدليل .

ولست ترتاب في أنك سوف تزداد بهذا الذي نقرره لك إيماناً وأنت تتلو في تدبر المؤمنين سورة الطور وفيها قول الله جل ثناؤه : « أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون » (١) .

(١) آيتا : ٣٥ ، ٣٦ .

فإنك لا تجد في هذه الآيات إلا لفتاً هادئاً رقيقاً بعيداً عن الإفحام والإعنتات ، يجمع الله تعالى لك به بين البرهان العقلي والحس الوجداني بمنأى عن الأقيسة المنطقية اليونانية .

وعلى هذا النحو نفسه تجد الآيات من سورة الواقعة : « نحن خلقناكم فلولا تصدقون . أفرايتم ما تمنون . أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون . نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون . أفرايتم ما تحرثون . أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلمت فكمهون . إنا لمغرمون . بل نحن محرومون . أفرايتم الماء الذي تشربون . أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المتزلون . لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون . أفرايتم النار التي تورون . أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون . نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين . فسبح باسم ربك العظيم » (١) .

فهذه الآيات من سورة الواقعة وتلكم الآيات من سورة الطور مع سائر الآيات التي تجرى مجراها — لا يراها المتدبرون كتاب الله مسوقة في النظم الشريف مساق الدليل المنطقي اليوناني المركب من مقدمات ألفت تأليفاً مخصوصاً تنتج عنه نتيجة يبلغ بها الناظر منطقة الإيمان بوجود الله ، ولكنك تراها مسوقة مساق اللفت الهادئ والتهيئة الرفيق الذي لا عنت فيه

ولا إحراج ، وتلك النتيجة هي أن الله تعالى حق لا يشوبه ريب ، ولا يرقى إليه غبار المعارك بين الملاحدة والمؤمنين .

وعلى هذا النحو من الاستدلال الذي يمتزج فيه نظر العقل بحس الوجدان لا ينكر الخلقاء بصفة الإنسانية وجود الخالق ولا أنعمه على خلقه ، كما تقرر ذلك الآية من سورة العنكبوت : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون » (١) وكذلك الآيات من سورة إبراهيم : « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار . جهنم يصلونها وبش القرار . وجعلوا لله أنداداً ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار . قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال . الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمر دائيين وسخر لكم الليل والنهار . وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الإنسان لظلوم كفار » (٢)

فإنك فى هذه الآيات وأمثالها لا مندوحة لك عن الإيمان بأن

(١) آية : ٦١ .

(٢) آية : ٢٨ - ٣٤ .

الإنسان إذا خلى هو وفطرته دون عناد أو نزوة أو شهوة - فلا جرم أنه
 مؤمن بوجود الله ملء نفسه ومطاف حسه . ثم مؤمن بأن أنعم الله تعالى
 طائفة به على صورة تستمسك بها حياته وحياة ما سخره الله له من نبات
 وحيوان .

حوار مع شاب معاند

ومهما قامت فلسفة الإيمان على أن الله حقيقة لا يرقى إليها الريب وأن حواسنا محجوبة عن الإحاطة به فإن الماديين من الخائضين في أحوال الإلحاد يقررون في صراحة ووضوح - أنه لا إله ، والحياة مادة ! ولقد أذكر في هذه المناسبة لقاء مع شيوعي يدعى (يورى جلوهوف) وكان شاباً متحمساً شديد الاعتداد بما في رأسه من أفكار ، على أنه كان مهذباً بمقدار ما كان متحمساً ، وقد كان ينزل ضيفاً على اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي ، وهو آنئذ مراسل جريدة برافدا بالقاهرة .

وقد زارني في دارى مع الأخ الصديق أحمد موسى سالم ، وذلك في مطالع عام ١٩٧٠ ورئيس الدولة - آنئذ - ورئيس الاتحاد الاشتراكي هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .

وما إن استقر بنا المجلس بعد تبادل التحايا حتى تراءى في وجه الشاب الزائر أن المقصود من هذا اللقاء بى وبالأخ الصديق هو أن يسأل ويفهم : هل من الممكن أن تكون هنالك علاقة بين الدين وبين الاشتراكية التى أخذت تسير فيها مصر ؟ .

وقد كان واضحاً أن الشاب السوفياتى يريد أن يطرح على عقولنا فى صورة من التحدى نظريته التى حفظها بالتكرار عن استحالة وجود

ما نسميه (الله) ، وذلك لكى ينظر ماذا سيقول المفكران الإسلاميان اللذان أساء الظن بهما جداً ، فجاء فى ثياب مزدك الشيعى ، ليحاصرهما فى عقر دارهما بهذا السؤال الذى بلى من كثرة الإعادة على غير طائل ؟ ولم أكن - علم الله - ضائق الصدر بهذا اللون من التحدى ، بل لقد كنت مستمتعاً بهذه اللعبة العقلية ، فتركته يقرر ما يعتقد ويعتقده أمثاله من أنه لا إله والحياة مادة ، وكان طبيعياً ألا يسعنى التماهى فى السكوت ، لأن الشاب فى دارى ، ولأنه جاء يسألنى ، ولا بد لى من أن أجيبه وأن أرد عليه ، ولا بد أن تكون هذه الإجابة وهذا الرد من محفوظاتى عن علم الكلام الذى تلقيته فى الأزهر الشريف ، والذى هو أقرب فى أصله اليونانى إلى المصدر الفلسفى نفسه الذى خرجت منه هو نفسه جدليات المادية الماركسية .

وإبنى لأومن أوثق إيمان بأن المنطق اليونانى يقوم على الإفحام ، والإفحام شيء لا تشرح له الصدور ، ولا تطمئن إليه النفوس ، والإيمان الذى يجىء وليداً للإفحام إنما هو إيمان قلق غير مطمئن ، بخلاف الإيمان الصادر عن اللفت الهادئ والسوق الرفيق الذى ينتظمه القرآن العظيم ، فإنه إيمان مطمئن ينشأ وينمو فى ظلال السكينة والاقتناع .

ومستند هذه القضية التى أقرر فيها كراهيتى الشديدة لأساليب المنطق اليونانى — أن الذين تجادلهم جدالاً قائماً على نهج هذا المنطق يكونون إلى التغالب بالحجة أدنى منهم إلى الاستعداد لقبول الحق ، ثم يكونون فى

الوقت نفسه أبعد من لطف الله بهم ومن امتداد السيل بين أيديهم إلى هدايته النابعة من قلوب تغمرها السكينة . وإن كثيراً من أولئك الذين متّعهم الله بنعمة السمع والبصر والفؤاد — لهم آذان لا تسمع وأعين لا تبصر وأفئدة لا تفقه ، إذ كان الله — جل ثناؤه — قد صرفهم عن الانتفاع بثمرات أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم بسبب أنهم لا يقبلون على موارد الإيمان إلا في أجواء من العناد والجحود على ما تقرر ذلك الآية الشريفة من سورة الأحقاف : « ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون » (١) :

فهذه الآية تقرر أن الإنسان لا ينتفع بسمعه ولا بصره ولا فؤاده ما دام يقبل على موارد الإيمان ركباً متن العناد أو مستصحباً نزوات الجحود ، فعند ذلك تتخلى عناية الله عنه ، فإذا هو مسوق إلى أودية من الحيرة والضلال يستحق بها أن يكون في نطاق الآية من سورة الأعراف : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » (٢)

(١) آية : ٢٦ .

(٢) آية : ١٧٩ .

فقد انتظمت الآية حديثاً صريحاً عن أولئك الذين انتكست فطرتهم ، فهم لا يفقهون مع أن من شأن القلوب أن تفقه ، ثم هم لا يبصرون مع أن من شأن العيون أن تبصر ، ثم هم لا يسمعون مع أن من شأن الآذان أن تسمع ، ومن هنا كانوا أضل من الأنعام ؛ فإن الأنعام لم تزود بما تمهد لها به السبيل إلى فقه ما ترى وما تسمع ، في حين أن الإنسان قد زوده الله بذلك ، فإذا لم يفقه الحيوان فعذره معه ، وإذا لم يفقه الإنسان فلا عذره له ، وبذلك تكون النتيجة المسلمة المحتومة أن الإنسان على هذا النحو أضل من الحيوان !

هذا ، ومع إيماني بأنه لا أمل في محاجة مثل هذا الشاب من الجاحدين المعاندين — لم أجد متدحاً عن متابعة الحديث معه والمضي إلى غايته المقدورة منه ، فقلت له على مرأى ومسمع من المجلس الكريم : لقد استويتم بالمراكب الفضائية على ظهر القمر ، كما دار رجال الفضاء الأمريكيون حوله عدة دورات وهم يتلون صلوات عيد الميلاد ، وقد رأيتم كما رأوا ، وكما رأينا وكما رأى الناس جميعاً على شاشات التليفزيون — أن الأرض معلقة في فضاء فسيح دون عمد ترتكز عليها ، ودون حبال تتعلق بها ، فبماذا تبجل ويعلل قومك قيام الأرض هذا المقام العجيب في هذا الفضاء الرهيب دون أن تهوى هوى لا تستطيع أن تتصوره العقول كائناً ما كان حظها من ابتداع الصور والتجريد في أجواء الخيال ؟

ولم يتردد الشاب يورى جلوهورف فقال — على الفور — إن الجاذبية

هى التى تمسك الأرض على هذا النحو ! قال ذلك وهو يظن أنه قد بلغ ما يريد من نصر مذهبه القائم على أنه لا إله والحياة مادة ، ولم أتمالك أن قلت له : إن الجاذبية ليست أمراً مادياً تلمسونه بأيديكم أو تسمعونه بآذانكم ، أو تبصرونه بأعينكم ، أو تشمونونه بأنوفكم ، أو تذوقونه بآلسنتكم ! ليس وراء هذه الحواس الخمس حاسة يعرفها العارفون أو يقررها العالمون ، ومعنى إيمانك بالجاذبية مع قومك فى مثل هذه الصورة — أنكم تؤمنون بشيء لا تلمسونه ولا تسمعونه ولا تبصرونه ولا تشمونونه ولا تذوقونه ؛ فلم لا تؤمنون بالله كما تؤمنون بالجاذبية وإن كانت لا ترقى إلى إدراكه حاسة من الحواس الخمس ؟ إن القياس الصحيح لا يمنع هذا الإيمان ؛ لأنه لا فرق بين إيمانكم بالجاذبية مع عجز الحواس عن بلوغها وبين الإيمان بالله مع عجز الحواس عن بلوغه جل ثناؤه ، وتقدست أسماؤه .

وإذا قلتم : إنكم تؤمنون بالجاذبية من أجل ما يترأى لكم من آثارها — فإن عليكم أن تسايروا منطقكم هذا إلى غايته ، فتؤمنوا بالله من أجل ما يترأى لكم من آثاره سبحانه فى روعة الخلق وكمال النظام الذى يهتف بذوى الأبواب فى جميع مظاهر كونه العظيم .

وكان من الحق على أن أترك زمام الحديث لأخى الصديق العالم ، فمضى يقول له :

أولاً : إن الاشتراكية بما يقال عن دعائنها في المساواة ، وجماعية العمل ، وجماعية التملك — مطلب إنساني قديم ، وليس حكراً على الماركسية اللينينية ، إنها دعوة الدين وتطبيقاته ، كما ظهر اجتهاداً فردياً في المسيحية ، وكما تجسد نظاماً ومجتمعاً ودولة في الإسلام ؛ كما أنها دعوة ومحاولات لبعض الطوبائين كما تسمونهم منذ أفلاطون حتى (مور) (وأوين) (وسان سيمون) ، وكما أنها تجربة المعسكر الشيوعي أو الماركسي في هذا العصر . . . وهي التجربة التي لم تتمخض عن اقتناع كل العالم فضلاً على اقتناع كل الشعوب (الخاضعة) للنظام الشيوعي فيما عدا رجال الحزب الشيوعي بالطبع !

ثانياً : إن الماركسيين في هذا العصر إذا اعتبروا أن (الإلحاد) عقيدة علمية ، وأنه نقطة البداية والانطلاق للعلاقة مع الشعوب غير الملحدة — فإنهم يخطئون كثيراً من الجانب العلمي الذي يدعون الاهتمام به هو نفسه : ذلك أنه من الواضح بالتجربة — كما قال لكم كثيرون ممن يؤمنون بالله — أنه إذا كان من غير الممكن للمؤمنين أن يثبتوا وجود (الله) داخل المختبر العلمي بالطريقة التي يمكن بها إثبات وجود العناصر المادية الخفية في المادة — فإنه من غير الممكن أيضاً نفي وجود هذا الإله من خلال تجربة مشهودة ملموسة داخل المختبر العلمي . هذا مع الفارق في الأمرين لمصلحة المؤمنين ضد الملحدتين : وهو أن عجز المؤمنين الطبيعي عن

إثبات الله باللمس والرؤية داخل المختبر العلمى ، من حيث إن خالق الأشياء لا يمكن الاستدلال عليه بالطريقة التى يستدل بها هى نفسها على الأشياء . . فى حين أن عجز الملاحدة عن تنى وجود الله فى المختبر العلمى غير طبيعى إذا كان تنى الله — كما يزعمون — حقيقة علمية مادية .

ثالثاً : ونحن فى مصر وفى كل الوطن العربى — ننظر إلى الدين نظرتنا إلى أساس العدل ، والعمل الجماعى ، ورفض الاستغلال والطبقة ، ونملك حوافز أكثر وأصدق باتساع الزمان والمكان فى رؤيتنا الدينية لتحقيق هذا العدل وهذه السواسية الإنسانية بصورة أعم ، وبغير خوف ، وبكثير من أخلاق الإيثار التى تحرك الاقتصاد عندنا ، وتوجهه بدلاً من أن يكون اقتصاد قهر وإرغام !

ولكنكم بنظرتكم إلى المجتمعات العربية المتخلفة فى هذا العصر . والمتحركة فى واقعها ببقايا آثار أعدائها فيها — تظنون أن الحل الحتمى لتقدم العرب هو التخلي عن الدين ، والتجمد فى زمهرير الشيوعية ! وهذا الظن يرجع أساساً إلى عجزكم عن رؤية الماضى الذى صنع العرب أعظم ما فيه من إنجازات العدل ، والعلم والعمل الجماعى ، والتروع إلى السلام ! وعلى هذا النحو مضى الصديق أحمد موسى سالم فى حديثه إلى الفتى السوفياتى . ولو قد كان لى أن أضيف إلى ما قال شيئاً لقلت للفتى المتحمس ولن وراءه من الملاحدة المتحمسين : ما كان يقوله الأستاذ

العقاد من أن أدعياء العلم هؤلاء لو جروا على سنتهم في إثبات الأشياء لرفضوا وجود المادة الملموسة عجزاً منهم عن إدراك أصولها . وما أصولها إلا العناصر التي تنشق شعاعاً متحركاً في أثر لا وزن له ولا حركة ، ولا لون ولا طعم ، ولا تُعرف له صفة واحدة من صفات الأجسام ، بله الأرواح !

ومما لا غنى عن التطلع إليه في هذا المقام ما ذكره مؤمن العلماء وعالم المؤمنين الأستاذ الدكتور أحمد زكي حيث قال رضى الله عنه : في الاشتغال بمطالب العيش والاعتمار في غمرة الحياة — ينسى الناس أن يفكروا ، فهم يتساءلون : ما الغاية من هذا الوجود ؟ وما اشتغال بعيش ؟ وما اعتمار حياة ؟ .

وقد يتنبه الناس من غفلة ، أو يستيقظون من غفوة إذا أصابهم مرض ، أو عاقهم عجز ، أو نابتهم نائبة — وشر النوائب عندهم الموت يتزل بقريب أو حبيب — ففي هذه الفترات السود البارقة في سوادها يتوقف الناس يستخبرون : من أين جئنا ؟ وإلى أين المصير ؟

ولكنها فترات لا تطول ؛ فحوافر العيش تعود فتحفز ويشد حفزها ، والحياة تعود فتتهف بحاجاتها ويشد هتافها ، والإنسان منا يلي — جبراً لا اختياراً — ويتركز على يومه وقد نسي أمسه الذي كان ، وينسى يومه الذي سوف يكون إلا من حيث ما يطعم ويلبس وينعم أو يشقى بالحياة .

ولكن مع كل هذا — فمن تحت صخب النهار ومن بين الأصوات الصارخة في معركة العيش — يحس الإنسان منا صوتاً خافتاً يحاول دائماً أن يصل إلى الآذان ، وهو يصل إليها عندما يتعب القائم فيحتاج إلى القعود ، وعندما يجهد الجاهد فيتصبب عرقاً ، فيأوى إلى ركن هادئ يجفف عن وجهه عرقه الصبيب ؛ أو هو يصل إليه في هدأة من الليل وقد قعد في العراء يرعى أشياء هذه الأرض ، ويرعى — على الأكثر — أشياء هذه السماء .

وهو إذ يرعى السماء أشياءها ونجومها — يزداد هذا الصوت الخافت في أذنيه ، ثم يزداد حتى يصير صراخاً : هذه السماء ما هي ؟ وهذه النجوم ما أعدادها ؟ وما أبعادها ؟ وما فتات من النور مبعثر في هذه القبة البلقاء بعثرة الرمال على أديم الصحراء ؟ وكيف تحور هذه القبة ؟ وكيف تدور ؟ وما شروق لها ؟ وما غروب ؟ وما نسق وأنساق تجري عليها ، ومواعيد تضربها فلا تخلف أبداً ؟ .

ويأخذ الإنسان ينعم النظر رافعاً بصره وهو — إذ يملأ بالذي يراه عيناً — يملأ به فكراً ، ويملاً قلباً ، وعندئذ يرى تلك الصور وهي تجري في أزمّة يجمعها في آخر الأمر زمام واحد ، ويرد تلك المعاني مختلفة كاختلاف ألوان الطيف من أحمر وأصفر وأزرق ، فإذا هي مجتمعة كما

يجتمع الطيف ، فيكون منه لون أبيض واحد ، ويرد كل هذه الصور ، وكل هذه المباني — إلى يد صناع واحدة تحركها إرادة عاقلة منسقة هادية واحدة : تلك هي يد الله ، وتلك هي إرادة الله .
على هذا جرى الأقدمون ، واهتدوا إلى كشف حقيقة الله .

ثم جرى الزمن فجاء العلم ، أشرق على الناس العلم الحديث منذ ثلاثة قرون . وهو بعد ما بلغ الضحى ، وكشف العلم عن عجيب ما صنع الصانع : كشفه في النبات وهو صنوف لا عداد لها ، وكشفه في الحيوان وهو أجناس لا حصر لها ، وكشفه في الإنسان أسى حيوان ، وكشف عن أنساق واحدة في كل هذه الصنوف والأجناس جميعاً ، وكشف عن قوى تعمل فيها كلها قوة واحدة على اختلاف في درجات ولكن على اتحاد في غاية ، وهدى المنطق وهدت الفطرة إلى أن صاحب هذه الأنساق لا بد واحد ، وإلى أن مجرى هذه القوى لتعمل على هذه الأساليب الواحدة لا بد واحد .

ونسق العلم ما بين الأرض الجامدة وما عليها من أحياء ، ونسق ما بين الأرض جامدها والحي ، وبين هذه الشمس وذاك القمر ، وأثبت أن المعدن واحد والأصل واحد ، وأثبت أن الذى صمم عين الإنسان بعدستها ومائها وما وراء الماء من شبكة تلتقى عليها الصور — هو لا بد الذى صمم هذه الشمس ، وأخرج منها تلك الأشعة ، ووجهها إلى الأرض

فهذه العين تكون عبثاً لولا هذا الضياء .

وجاء العلم وجاء العلماء بألف ألف دليل على وحدة الأرض وما عليها
ووحدة السماء ، ومن هذه الوحدة درج الناس والعلماء إلى وحدة رب
هذه الأرض ورب السماء .

ومع هذا بقيت في العلماء بقية تقول بالخلق - طبعاً - وتنكر وجود
الله !

كذلك قال العالم الشاعر الفيلسوف أحمد زكي نفعا الله بعلمه
وثمرات عقله .

نحن والإيمان

والآن - وقد انتهينا إلى هذا الموطن - نرى من الحق علينا أن نعود بك إلى ما بدأناه من حديث العودة إلى الإيمان :

لقد كان بعض قصار النظر فينا قد أرادوا لنا أن نتنكر للإيمان في عقائدنا وسلوكنا ، على حين أن الإيمان - لطول ما عايشنا وعاشناه ، وألفنا وألفناه - صار كأنها هو طبيعة من طبائعنا ، أو ملكة راسخة بين ملكاتنا ، أو وجدان لازم من وجداناتنا . . فإذا الطمع في أن يرتد هذا الشعب عن التدين طمع في أمر لا يكون أبداً ، لأنه لم يكن قط !

إن شعبنا المصرى عريق في التدين عراقته في العلوم والفنون : يسلم بهذه الحقيقة وينقاد لها من يتدبر تاريخ مصر منذ أقدم العصور ؛ إذ يراها في أطوارها المختلفة مؤمنة وثيقة الإيمان ، سواء في ذلك طورها الفرعوني الوثني ، وطورها القبطي المسيحي ، وطورها العربي الإسلامي ؛ وسواء في ذلك - أيضاً - أولئك الذين يعتقدون أن الدين وفد عليها من خارجها أو نبت فيها من داخلها ؛ كما يقرر ذلك الأستاذ العلامة الشيخ عبد الوهاب النجار : من أن الله تعالى قد ابتعث في هذه البلاد منذ أقدم العصور نبياً يدعى أخنوخ ، وهو نبي الله إدريس الذى كان يعيش في صعيد مصر داعياً بالدعوة التى دعا بها جميع الأنبياء والرسل من الإيمان

بالخالق وإيثار العدل واعتقاد نظرية الجزاء يوم يقوم الناس لرب العالمين .
 وبتمثل هذه الصورة الشريفة لشعبنا - ترى الذين حاولوا التنكر
 للدين في هذه البلاد قد هبطوا إلى أدنى المنازل من قصر النظر وضحالة
 التجربة وسوء الظن بالشعب الذي زعموا الانتساب إليه ، واصطنعوا الغيرة
 عليه وهم ماضون في استيرادهم له مبادئ ومناهج لم ينتفع بها أولئك
 الذين اختلقوها في بلادهم مع أنهم أحق بها وأهلها ! وإن كل ما ظفر به
 هؤلاء المغامرون أنهم شبوا نيران الأحقاد بين طوائف الشعب في مصر وبينه
 وبين سائر الشعوب في مختلف أرجاء أمتنا ، ولكن الله تعالى كان أرأف
 بنا - شعباً وأمة - فابتلانا في عام ١٩٦٧ بهزيمة أليمة طأطأت بها رؤوس
 وخشعت لها أبصار ، إذ كانت المحنة بها مشبوبة النار مسعورة الأوار وهي
 تتلمظ إلى أن تأتي على الماضي الماجد ، وتشوه وجه الحاضر المجاهد ،
 وتأخذ الطريق على المستقبل الكريم المأمول .

غير أن المحنة ربما تحولت إلى منحة ، والشر ربما جاء بالخير ؛ كما يبدو
 ذلك على غاية الوضوح فيما ساقه الله إلينا من خير بدت طلائعه في اقتحام
 جنودنا البواسل حصون الأعداء يوم السبت العاشر من رمضان ٦ من
 أكتوبر سنة ١٩٧٣ ، وهم يومئذ أحرص على الموت منهم على الحياة !
 وربما كان من الحق على أن أدون هنا - لله ثم للتاريخ - تلك
 الكلمات التي كان قد تحدث بها إلى المرحوم المشير أحمد إسماعيل حين
 زرته في مبنى القيادة بمنشية البكرى عقيب عودتي من لندن بعد معركة

العبور ، فقد سألته يوم ذاك : عن المعنى الذى يمكن أن يرد إليه نجاح خطة العبور ، وهى الخطة التى كان بعض المعاهد العسكرية فى لندن يدرسها لطلابيه ومرتاديه فى تلکم الأيام !

قال المشير إسماعيل رحمه الله : إننا نستطيع أن نرد ذلك إلى أمرين : أولهما : أننا عدنا إلى هذا المبنى بعد أن كنا هجرناه عام الهزيمة إلى الجبل الأحمر حيث عايشنا هناك السوفيات ، وهذا المبنى - كما تعلم - هو المبنى الذى انطلقت منه ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ ، فهو مبنى مبارك انفصل عنا خيره حين انفصلنا عنه ، وعاد إلينا هذا الخير حين عدنا إليه .

والآخر : أننا استبدلنا بالشعار الذى كان مألوفاً لقواتنا المسلحة شعاراً آخر أقدر على تحريك العواطف المؤمنة فى مجال الجهاد ، وقد كان الشعار المألوف لقواتنا المسلحة قبل ذلك قائماً على صراخ لا معنى له ولا خير فيه إلا أن يكون المقصود به أن يلتحق الإنسان المعاصر بالإنسان الأول يوم لم تكن له لغة مبينة ولا مثل رفيعة ، ونحن شعب يؤمن بالله ويرى فى الإيمان به عوضاً من كل فائت : فالذين ينفقون أموالهم يعوضهم الله عنها خيراً منها ، والذين يبذلون حياتهم يعوضهم الله حياة أسعد وأخلد ؛ ومن هنا كان استبدالنا شعار (الله أكبر) بشعار الصراخ خيراً وبركة يساير الخير والبركة التى ظفرنا بها عن طريق عودتنا من الجبل الأحمر إلى هذا المبنى فى منشة البكرى ، وقد كان شعار (الله أكبر) ينطلق من أفواه العابرين فى دوى كقصف الرعود مشتركاً فى الإرعاد به المسلمون والمسيحيون فى

ميدان المعركة ؛ كما كان يرتله ويتغنى به الرجال والنساء والصبايا والصبيان في القرى والمدائن .

وأشهد أنني كنت - وأنا أستمع إلى هذه الكلمات من المرحوم المشير إسماعيل - أتمثل الهزيمة الأليمة رحمة من الله بشعبنا ، وفضلاً منه على أمتنا .

ولئن كان كثير من الناس قد نظروا إلى هزيمة ٦٧ على أنها محنة يستغلظ بها عود اليأس - لقد كشفت الأيام عن أنها منحة تحيا بها الآمال إذا حسنت النيات ، وامتهدت السبل بين أيدي العاملين المخلصين . وما أكثر ما تتحول المحن إلى منح إذا خلصت النوايا وصدق العزائم ؛ والذين يتدبرون أحداث التاريخ في القديم وفي الحديث يستطيعون أن يظفروا بقضايا كثيرة كانت بالإضافة إلى أمم وشعوب ، بل إلى أفراد محنا ، ثم لم تلبث أن تحولت إلى منح مع مضي الأيام والانتفاع بالعبر والعظات !

وما أصدق تلكم الكلمة الجليلة التي كانت تجري على لسان سيد من سادات الدعوة الإسلامية ، وكانت قد نزلت به مع مريديه نازلة لا يصبر على لأوائها إلا الصابرون ، فكان كلما ذكر تلكم النازلة أو ذكرت له يقول : « تلك منحة ألبسها الله تعالى ثوب المحنة حتى لا نغبط عليها . » هذا . والدليل على أن المحنة الأليمة ربما تحولت إلى منحة عظيمة - قصة إمام من أئمة المسلمين تحولت فيها محنته إلى منحة رضيت بها دنياه

وسعدت أخراه ، وصارت في أدبنا العربي وتراثنا الإسلامي مضرب أمثال ومهني أرواح وموطن عبر وعظات : ذلكم هو الإمام الجليل عالم البصرة وزاهاها وإمام أئمتها مالك بن دينار ، وليس يجهل أحد من أهل المعرفة مالك بن دينار في زهادته وتقواه وحرصه على تجنب مساخط الله وتحصيل مرضيه . وقد كان الرجل - في رواية الأديب العظيم مصطفى الرافعي (١) - يحترف أشرف حرفة وأكرمها ، فكان يكتب المصاحف للناس ويعيش مما يأخذ من أجره كتابته تعففاً أن يطعم إلا من كسب يده - فعل نبي الله داود عليه السلام .

و ذات يوم فرغ أبو يحيى مالك بن دينار من كتابة المصحف ، ثم خرج من داره إلى المسجد ، فأتاه فصلى بالناس الفريضة وجلسوا هم ينتظرونه ، واستوى هو قائماً فركع وسجد ما شاء الله له أن يركع ويسجد ، ثم انفلت من صلاته ، فقام إلى أسطوانته التي يستند إليها ، وتحلق الناس حوله جموعاً خلف جموع خلف يذهب فيهم البصر مرة هنا ومرة هناك من كثرتهم وامتدادهم حتى تغطي بهم المسجد على سعته وامتداد آفاقه ، ومد الإمام عينه في الناس ثم أطرق إطراقة طويلة والقوم كأنما على رءوسهم الطير مما سكنوا طبيته ، ومما عجبوا لخشعته ، ثم رفع الشيخ رأسه وقد تعلق بجفنيه دمة وأشرقت على شفثيه ابتسامة ، فبدر شاب حدث فسأله ما بكاء الشيخ !

وكان الفتى قريباً من الإمام يجلس في الخط الذي يمتد فيه بصره ، فتأمله الشيخ طويلاً يقلب فيه طرفه كالمتعجب ، ثم لبث لا يجيبه كأنما أخذته عن نفسه حال لا يُثبت معها شيئاً مما يرى .

وازداد الناس عجباً ؛ إذ كانوا لم يجربوا عليه من قبل عيا ولا حصرأ ؛ وإذ كان هو لم يقطعه سؤال . قط ، ولا تخلف عن جواب قط ، فقال الناس في أنفسهم : إن للشيخ لشأنا ، ولا بد أن يكون من وراء صمته هذا شعاب في نفسه تعتلج فيها معان ، وتترك ذكريات ، ولم يلبث الإمام أن تبسم إلى الناس ثم قال : لقد حضرتني ذكرى فبكيت ، وتمثلت رؤيا فتبسمت :

فأما الذكرى فكانت حول الحسن البصري وأنتم تعرفون الحسن البصري : تعرفون أنه العالم الزاهد الورع ، وأنه كان مولى لآل أبي أيوب الأنصاري ، وأن أمّه كانت أمة لأم سلمة زوج النبي ، فكانت ربما غابت فتعطيه أم سلمة ثديها تعلقه به إلى أن تجيء أمه ، فربما درّ ثديها له فشرب ، فالناس يرون أن تلك الحكمة والفصاحة والزهادة إنما هي من بركة ذلكم الثدي الكريم ، ثم لعلكم لم تنسوا ما يصفه به الواصفون من أنه كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميم ، وإذا جلس فكأنما يتهاى لتضرب عنقه ، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له !

ولقد كان الحسن - على ذلك - شيخاً لي أفزع إليه كلما مسني همٌّ أو نزلت بي شدة ، فلما ذكرته في مجلسي هذا وتمثلت ما كان محطه به أعداؤه من

ألوان الدس والكيد رحمته ، فهذه هي الذكرى التي بكيت لها .
وأما الرؤيا التي تبسمت لها حين تمثلتها فإني مخبركم عنها في قصة
أحدثكم فيها عن نسي فأرعوني أسماعكم ، وأحضروني أذهانكم لتتفعلوا
عني بما أقول :

كنت في صدر أيامي شرطياً ، وكنت آنثذ في إبان الحداثة أتفتي
وأتشطر وكنت قوياً معصوباً في مثل خلقة الجبل من غلظ وشدة . وكنت
شديد القسوة حتى كأن في أضلاعي صخرة لا قلباً . فلا أتأثم
ولا أخرج ؛ وكنت مدمناً على الخمر ؛ لأنها روحانية شيطانية يبتغي
السعادة فيها من عجز أن يحصل السعادة من روحانية ربانية ، فبينما أنا
ذات يوم أجول في السوق أرقب السارق وأعد للجاني وأتهدى للتراع - إذ
رأيت اثنين يتخانقان وقد خنق أحدهما الآخر ، فأسرعت إليهما ، وإذا
المظلوم الضعيف يقول للظالم القوى : لقد سلبتني فرح بنياتي ، وسيدعون
الله عليك ، ولن تصيب بعد ذلك خيراً أبداً ؛ فإني ما خرجت إلى هذه
السوق إلا اتباعاً لقول رسول الله ﷺ : « ما خرج مسلم إلى سوق
فاشترى منها شيئاً ، فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور إلا نظر
الله إليه نظرة رضا ورحمة » .

وقد كنت آنثذ عزباً لا زوجة لي أسكن إليها ، فانتبهت الآدمية بين
جوانحي ، وقد طمعت في دعوة صالحة من البنيات المسكينات إذا أنا
أدخلت عليهن فرحة ، فأخذت للرجل من غريمه حتى رضى ، وأضعفت

له من ذات يدي لأزيد في فرح بناته ، وقلت له وهو ينصرف من السوق : عهد يحاسبك الله عليه ويستوفيه لي منك إلا جعلت بناتك يدعون لي إذا رأيت فرحتهن بما تحمل إليهن ، وقل لهن : مالك بن دينار.

وبت ليلتي هذه أقلب من شدة الفكر في قول رسول الله وفي معانيه الكثيرة التي تحت على إكرام البنات والتي تقرر أن من أكرم بناته حرصاً على أن ينشأن كريمات فرحات فقد كرم على ربه ، وما زال هذا الحديث نجوى روحي وملئ نفسي طوال ليلتي تلك إلى الصباح ، وفكرت — حيثئذ — في الزواج .

ولما كنت أعلم أن الناس لا يزوجونني من طيباتهم مادمت من الخبيثين — لم أجد بداً من الاتجاه إلى سوق الجوارى ، ففضيت إلى السوق واشتريت جارية نفيسة وقعت مني أحسن موقع ، ثم ولدت لي بنتاً شغفت بها أعظم شغف ، وقد ظهرت لي فيها الإنسانية الكبيرة التي لم تكن لمثلي ، فرأيت بعد ما بيني وبين صورتي الأولى : رأيتهما سماوية لا تملك شيئاً سوى أيها وأمها ، فليس لها من الدنيا إلا شبع بطنها ، ثم لها بعد ذلك سرور نفسها تشب عليه أكثر مما تشب على الرضاع ، فعلمت من ذلك أن الذي تكتنفه رحمة الله فيملك بها دنيا نفسه ما كان ينبغي له بعد ذلك أن يأسى إذا فاتته دنيا غيره ، كما علمت أن الذي يجد طهارة قلبه لا بد أن يجد سرور ذلك القلب ، وأن الذي لا يبالي بالهم لا يبالي

الهم به ! .

كانت البنية بدء حياة في بيتي وبدء حياة في نفسي ، فلما دبت على الأرض ازددت لها حباً وبها إلهاً ، فرزق روحى منها أظهر صداقة في صديق تتجدد للقلب كل يوم بل كل ساعة ، ولا تكون إلا لمحض سرور القلب دون مطامعه ، فتمده بالحياة نفسها لا بأشياء الحياة .

وجهدت أن أترك الخمر فلم أستطع ؛ إذ كنت منهمكاً على شربها ، ولكن حبي ابنتى وضع في الخمر الآثام التي وضعتها فيها شريعة الله فكرهتها أشد كره ، ومع ذلك كنت أعكف عليها . غير أنني كلما وضعت المسكر وهممت به دبت بنيتى إلى مجلسي هذا ، ثم جاءت فجاذبتني الكأس حتى تريقها على ثوبى ، فلا أغضب إذ كان هذا يسرها ويضحكها فأراني أسر لذلك وأضحك .

ودام هذا منى ومنها ، فأصبحت في المتزلة بين المتزلتين : أشرب مرة وأترك مراراً ؛ إذ كانت النشوة بابنتى أكبر من النشوة بزجاجتى ، وإذا كنت كلما رجعت إلى نفسي أستعيد بالله أن تعقل ابنتى معنى الخمر يوماً فتقتدى بى ، فأكون قد بنحست أيامها ثم أتقدم إلى الله وعلى ذنوبها فوق ذنوبى ، فإذا ترحم الأولاد على آبائهم وجدتها تلعننى ؛ وعلى هذه الظنون وأحاديث النفس مضيت وأنا أصلح من أمرى شيئاً فشيئاً ، وكلما كبرت بنتى كبرت فضيلتى ، فلما تم لها عامان ماتت فكنتنى الحزن عليها ، ولم يكن لى من قوة الروح ووثاقة الإيمان ما أتأسى به وألجأ إليه ، فضاعف

الجهل أحزاني ، وجعل مصيبتى مصائب ، فرجعت من ذلك إلى شر مما كنت فيه ، وكانت أحزاني أفراح الشيطان فأراد — أخزاه الله — أن يفتن في أساليب فرحه بي وقد عدت إلى جواره ، وإستلقيت في رحابه ! فلما كانت ليلة النصف من شعبان — وكانت ليلة جمعة — سول لي — لعنه الله — أن أسكر سكرة ما مثلها سكرة ، فبت كاليت مما ثملت ، وتقاذفتني أحلام وأحلام ، ثم رأيت القيامة والحشر وقد ولدت القبور من فيها ، وسبق الناس وأنا معهم وليس وراء ما بي من الكرب غاية ، وسمعت خلجى زفيراً أشبه بصوت الأفاعى ، فالتفت فإذا تين عظيم ما يكون أعظم منه ، طويل كالنخلة السحوق يرسل الموت من عينيه الحماوين كالدم ، وفي فمه مثل الرماح من أنيابه ، ولجوفه حر شديد لو زفر به على الأرض ما نبتت فيها خضراء ، وقد فتح فاه ونفخ جوفه وجاء مسرعاً يريد أن يلتقمنى ، فررت بين يديه هارباً فرعاً ، وإذا أنا بشيخ هرم يكاد يموت من الضعف والهزال فعذت به أقول : أجرنى أبارك الله ! فقال : أنا ضعيف كما ترى ، ولست أقدر على هذا الجبار ، فأسرع مبتعداً عنه ، فلعل الله أن يسبب لك أسباباً للنجاة ؛ فوليت هارباً ، وأشرفت على النار وهى الهول الأكبر ، فرجعت هارباً والتين على أثرى ! ولقيت ذلك الشيخ مرة أخرى ، فاستجرت به ، فبكى من الرحمة لى وهوى يقول : أنا ضعيف كما ترى ، وما أقدر على هذا الجبار ، ولكن اهرب إلى هذا الجبل فلعل الله يحدث لك أمراً . فنظرت فإذا جبل تقوم عليه دار عظيمة لها

نوافذ وشبابيك عليها ستور ، فأسرعت إليها والتين من ورائي ! فلما شارفت الجبل فتحت النوافذ ورفعت الستور وأشرفت على وجوه أطفال كالأقمار ، وقرب التين مني ، وصرت في هواء جوفه وهو يتضرم على ، حتى إذا لم يبق إلا أن يأخذني — تصايح الأطفال جميعاً : يا فاطمة يا فاطمة ، وإذا ابنتي التي ماتت قد أشرفت ، فلما رأت ما أنا فيه صاحت وبكت ، ثم وثبت كالقذيفة ، فجاءت بين يدي ، ومدت إليّ شهاها ، فتعلقت بها ، ومدت إلى التين يمينها فولى هارباً ، ثم أجلسني — وأنا كاليت من الخوف والفرع — ثم قعدت في حجري كما كانت تصنع في الحياة ، وضربت بيدها إلى لحيتي وقالت : يا أبت ، « ألم يأن للدين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ؟ » (١) .

فبكيت وقلت : يا بنية ، أخبريني عن هذا التين الذي أراد هلاكى ، قالت : ذلك عملك السوء الخبيث ، أنت قويته حتى بلغ هذا الهول الهائل — والأعمال هنا ترجع أجساماً كما رأيت — قلت : فذاك الشيخ الضعيف الذي استجرت به فلم يجرني ؟ قالت : يا أبت ، ذاك عملك الصالح . أنت أضعفته فضعف حتى لم تكن له طاقة أن يرد عنك عملك السيئ . ولولم أكن لك هنا ولولم تكن اتبعت قول رسول الله فيمن فرح بناته المسكينات الضعيفات ، ما كانت لك هنا شمال تتعلق بها ، ويمين تطرد عنك التين !

ثم انتبهت من نومي فزعاً ألعن ما أنا فيه ولا أراى أستقر كأنى طريدة
على السبى : كلما هربت منه هربت إليه ، وأين المهرب من الندم الذى
كان نائماً فى القلب واستيقظ للقلب ؟ .

ولكننى أملت فى رحمة الله أن أربح من رأس مال خاسر وقلت فى
نفسى : إن يوماً باقياً من العمر هو للمؤمن عمره ما كان ينبغى أن يستهين
به ، وصممت على التوبة لأرجع الشباب إلى ذلك الشيخ الضعيف الذى
رأيت فى المنام أسمن به لحمه وأقوى عظمه ، حتى إذا استجرت به أجارنى
ولم يقل : أنا ضعيف كما ترى !

وسألت عن سبيل التوبة النصوح فدلنى الناس على الحسن البصرى
الذى كانت حلقة هنا فى المسجد ، وقيل لى : إنه جمع كل علم وفن إلى
ورع وزهد وعبادة ، وإن لسانه السحر ، وإن شخصه المغناطيس ، وإنه
ينطق بالحكمة كأن فى صدره إنجيلاً لم يتزل .

* * *

وغدوت إلى المسجد والحسن فى حلقة يقص ويتكلم ، فجلست
حيث انتهى المجلس ، فلم يك غير بعيد حتى عرتنى هزة كنفضة الحمى ،
إذ سمعت الشيخ يقرأ تلك الآية التى قرأتها على ابنتى فى المنام : « ألم يأن
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ؟ » ، فلولفظتنى
الأرض من بطنها وانشق القبر عني بعد الموت ما رأيت الدنيا أعجب مما
رأيتها فى تلك الساعة وأخذ الحسن يفسر الآية الكريمة فصنع بى كلامه

ما لو بعث نبي من أجلى خاصة ما صنع كلامه بى أكثر ما صنع بى كلام الحسن . وكلام الحسن غير كلام الناس ، وغير كلام العلماء ؛ فإنه يتكلم من قلبه ومن روحه ومن وجهه ولسانه ، إنه رجل خاشع متصدع من خشية الله ، إنه الرجل الذى تصلح الدنيا إذا طلع فيها أمثاله ، ويستشرى فيها الفساد إذا غاب عنها أمثاله !

* * *

كذلك فسر الإمام مالك بن دينار لمجلسه الجامع فى مسجد البصرة سر الدمعة فى جفنيه وسر البسمة على شفتيه حتى إذا إنتهى من حديثه الذى أسلفنا صاح المؤذن : (الله أكبر) ، فردد المسلمون نشيد الأمة الإسلامية (الله أكبر) ، ثم قاموا إلى الصلاة يؤمهم العالم الزاهد مالك بن دينار الذى كان شرطياً رجع إلى الله أولاً من سوء ما كان يصنع فى شرطيته ، ثم امتحنته الأقدار بموت إبنته أحب مخلوق إليه ، فكانت محنته بها محنة أليمة ردت به إلى شرطيته الفاجرة أو إلى شرطية أوغل منها فى باب الفجور ، ولكن عناية الله لم تشأ أن تتخلى عنه فردته إلى حظيرة الإيمان إماماً تقياً ورعاً ناسكاً زاهداً يتقدم صفوف المؤمنين فى عصره ، ويؤم بهم الصلاة فى المسجد الجامع بالبصرة ، وبذلك انقلبت المحنة منحة ، وجاء الشر المستطير بالخير الكثير ، وعناية الله دائماً لا تتخلى عمن يلودون به ، ويحتمون بحماه .

* * *

وعلى هذا المثال تكون محنة شعبنا بالهزيمة الأليمة فى يونيه سنة ١٩٦٧ ؛ فقد تحولت تلك المحنة إلى منحة حين عدنا بها إلى الإيمان بالله إيماناً نضرع إلى الله عز وجل أن يمنه غلو الغلابة وحقاقة الحمقى وتربص المتربصين .

العودة إلى الإيمان . . نعمة

وأنت إذا تأملت في هذه الكلمات التي أسلفناها لك عن العودة إلى الإيمان - فلا جرم أنه سيتبين لك أن وجود الخالق العظيم هو الوجود الحق ؛ لأنه يستند في عقول الذين أوتوا العلم إلى سلامة الفكر ، وصحة الوجدان . ولست ترتاب في أنك إذا امتهدت بين يديك السبيل إلى سلامة الفكر وصحة الوجدان - فإنك واصل - مشمولاً بعناية ربك - إلى كمال الإيمان وتمام اليقين .

ومما لا معدى عن التنبيه إليه في حديثنا هذا إليك أن الإيمان بالخالق العظيم يستلزم صورتين من صور العقيدة الإيمانية لا بد منها ولا مندوحة عنها للظفر بحقيقة الإيمان ، ولقضاء الحق للصفة الكريمة التي وصف البارئ بها نفسه وهي أنه رب العالمين : وذلك أن الرب هو المربي . ومن شأن المربي الحكيم العادل الرحمن أن يبين للمربوين طريق الفلاح في مختلف مجالات الحياة ، ثم أن يجعل لهم يوماً يحاسبهم فيه على ما قدموا ، على أن يكون للمحسن ثوابه وعلى المسيء عقابه إلا أن يعفو ويرجم . وأولى الصورتين : أن الله لا يترك عباده هملاً بغير أمر ولا نهى ؛ إذ كان قد بين لهم على لسان رسله وأنبيائه أجمعين الحلال والحرام ، وسبيل الطاعة وسبيل المعصية ؛ كما في قوله من سورة القيامة (٣٦) : « أيجسب

الإنسان أن يترك سدى» ؛ فقد بين تعالى أنه ليس لابن آدم أن يظن بربه أنه يتركه هملاً بغير أن يأمره بما فيه خيره وينهاه عما فيه شره في دنياه وآخرته . ويؤيد هذا المعنى قوله في سورة الليل / ١٢ : «إِن عَلَيْنَا لِّلْهُدَى» ؛ فقد أوجب على نفسه أن يبين لعباده طريق الهدى من طريق الضلال .

وأخرى الصورتين : أن تبيان طريق الهدى من طريق الضلال يقتضي أن ثمة يوما يقوم الناس فيه لرب العالمين ، ثم يحاسبون فيه على أعمالهم ، ويُجْزَوْنَ بها خيرا إن كانت خيرا وشرًا إن كانت شرا ؛ كما تقرر هذا المعنى الآيتان الكريمتان من سورة الغاشية ٢٥ ، ٢٦ : «إِن إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ، ثُمَّ إِنِّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ» ، وكذلك قوله في سورة الزلزلة / ٧ ، ٨ : «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ» .

فالإيمان - إذن - ذو أصول ثلاثة : إيمان بالخالق العظيم على الصورة التي ارتضاها صفة لنفسه جل ثناؤه ، وهي أنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم ، وإيمان بأن الله لا بد أن يبين لعباده على لسان أنبيائه ورسوله طريق الخير وطريق الشر ، ويأمرهم بسلوك هذه واجتناب تلك ، ثم إيمان بيوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وهذه الأصول الثلاثة هي التي تغياها القرآن داعياً إليها في كل كتاب أنزل وكل رسول ابتعث . وفي ذروتهم محمد رسول الله الذي أنزل عليه

القرآن مصداقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيماً عليه .
وقد تضمنت سورة الحمد « الفاتحة » هذه الأصول الثلاثة وهي خلاصة
الدعوات الدينية في الكتب السماوية وعلى لسان جميع الأنبياء والمرسلين .
ولعله - من أجل هذا التضمن - سميت سورة الحمد « أم القرآن »
وجعلها رسول الله ﷺ هي القرآن العظيم ؛ كما يقرر ذلك الحديث
الصحيح عن سعيد بن المولى ، وفيه أن رسول الله ناداه قائلاً له : « ألا
أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ ألا إنها سورة الحمد ؛ فإنها
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ! ! :
فأما أنها السبع المثاني فإنها سبع آيات بدؤها (باسم الله الرحمن
الرحيم) ونهايتها (ولا الضالين) .
وأما أنها القرآن العظيم الذي أوتيته رسول الله ﷺ - فلأنها اشتملت
على الأصول الثلاثة للإيمان :
فإلى الأصل الأول وهو الإيمان بالخالق يشير قول الله سبحانه :
« الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم » .
وإلى الأصل الثاني وهو تبيان الله لعباده طريق الخير وطريق الشر يشير
قول الله سبحانه : « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .
وإلى الأصل الثالث وهو يوم البعث والحساب والجزاء يشير قوله
سبحانه : « مالك يوم الدين » . ويوم الدين هو يوم القيامة يوم الحساب

والجزاء على الأعمال . وليس يستعصى عليك ولا على الدين سلمت
فطرتهم من آفات الهوى أن يؤمنوا بأن للأرض نهاية ، فإن علماء الهيئة
يقولون : إن الأرض يتوقع لها الفناء من ثلاثة أسباب رئيسية : البرودة
الذاتية ، وبرودة الشمس ، واصطدام الأرض بنجم ذى ذنب :
فأما البرودة الذاتية : فهي حادث طبيعي ذاتي طرأ على قشرها
الظاهرية لانفصالها عن الشمس ، وهو لا يزال عاملاً فيها بغير جدال ؛
فإن أمر الأرض سينتهى ولو بعد ألوف من السنين بالبرودة المطلقة ، بحيث
تتجلد بحارها وأنهارها وتصبح الجهات التى فى خط استوائها كالجهات
التى فى قطبيها ، فلا يستطيع أن يعيش عليها حيوان ولا نبات .
وأما برودة الشمس : فأمر طبيعي أيضاً ؛ لأن الشمس لما كانت كتلة
فى حالة التهاب فليس يُعقل أن حرارتها تدوم على طول الآماد ولا بد من
طوء البرودة عليها ، وإذا ذاك ثموت جميع العوالم التى فى الكواكب
الدائرة حولها .

وأما اصطدام الأرض بنجم ذى ذنب : فأمر عرضي لا يُعرف له
قانون ، ولا ينتظر له ميعاد ، وليس يجهل أهل العلم فى مجموعتنا الشمسية
عدداً لا يحصى من نجوم ذوات أذنان ، وهى كتل تختلف فى الأحجام
مكونة من صخور ورمال تجر وراءها ذبلاً من غاز على بعد عشرات ، بل
مئات من الأميال !

وهذه النجوم لها مدارات مختلفة فى أشكال بيضية مستطيلة ، وكثيراً

ما تظهر فجأة بين الكواكب متبعة سيرا خاصاً يؤدي أحياناً إلى تصادم بينها وبين بعض تلك الكواكب : فإذا كان المذنب صغيراً ارتج بمصادمة ذلك الكوكب ، فحدثت عليه أحداث تختلف باختلاف قوة المصادمة ؛ وإذا كان كبيراً تفتت به ذلك الكوكب ، وتطايرت شظاياه في الجو شذر مذراً !

ولا ريب أن في السماء قطعاً صغيرة سابحة في الفضاء تقرب وتبعد من الأرض والكواكب الأخرى ، فتنجذب إليها إذا دخلت في سلطان جاذبيتها ، وهي المسماة بالنيازك ، ويرجح أن هذه القطع إنما هي بقايا كوكب صادمه مذنب فحطمه .

وربما ذكروا - في ترجيح - أن الطوفان الذي حدث في الأرض في عصر نوح فأطغى الماء على أكثر الأرض ، إنما هو نتيجة مصادمة مذنب للكرة الأرضية ؛ فعن تلك المصادمة حدث أن ارتجت الأرض ، واضطرب معها البحر ، وطمغى على اليابسة .

* * *

تلك هي آراء العلماء الثقات في أسباب فناء الأرض^(١) .
وهنا يكون لنا أن نذكر أولئك الذين يكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر - أنهم واهمون في جحودهم ربهم ، وأنهم ظالمون أيضاً لأنفسهم وللنوع الإنساني كله معهم ، وهم يزعمون للناس أن

(١) راجع دائرة معارف القرن العشرين للعلامة محمد فريد وجدى .

الدين لم يكن وضعاً إلهياً اقتضته رحمة الله للعالمين فإن الإنسان - كما يقرر ذلك العلامة السيد محمد باقر الصدر^(١) - قد توصل إلى الإيمان بالله منذ أبعد الأزمان ، وعبدته وأخلص له وأحس ارتباطاً عميقاً به قبل أن يصل إلى أية مرحلة من التجريد الفكري الفلسفي ، أو الفهم المكتمل لأساليب الاستدلال . ولم يكن هذا الإيمان بالله وليد مخاوف أو شعور بالرعب تجاه كوارث الطبيعة وسلوكها المضاد . ولو كان الدين وليد خوف وحصيلة رعب - لكان أكثر الناس تدبناً على مر التاريخ هم أشد الناس خوفاً وأوضحهم هلعاً ، مع أن الذين حملوا مشاعل الدين على مر الزمن كانوا من أقوى الناس نفوساً وأصلبهم أعواداً !

إن هذا الإيمان ليعبر أصدق تعبير عن نزعة أصيلة في الإنسان إلى التعلق بخالقه ، ووجدان راسخ يدرك بفطرته علاقة الإنسان بربه وكونه . ذلك بعض ما ذكره العلامة الجليل « محمد فريد وجدى » فراجعه إن شئت .

ومهما تبجح الماديون المعاصرون فزعموا للناس أن الدين والعلم نقيضان لا يجتمعان وضدان لا يتفقان - فإنهم أسارى نزوات ، ومطاييا أهواء وشهوات ! ولا نحب أن نقول : إنهم ضحايا عمايات وجهالات من حيث إنهم قصروا الكون على المحسوسات ، وأنكروا ما وراءها جملة وتفصيلاً ، فلا روح ولا خلود ولا ملائكة ولا شيء من العوالم الغيبية ، ثم

(١) راجع كتاب الفتاوى الواضحة .

تصوروا الدين على الصورة التي رأوا عليها بعض المتدينين من الخلط والجنط والبعد عن العقل ، فحكموا على الدين من هذه الزاوية ، فصلوا وأضلوا عن سواء السبيل ! ولو أنهم أنصفوا كما أنصف كثير من أهل العلم في هذا العصر ، ووقفوا على ما فتح الله به على العالم العصري من الحجج العيانة في إثبات عالم ما وراء المادة - لكان ذلك أنخلق بطلاب الحق ..

* * *

ثم إنهم لو نظروا للدين في أصله وينبوعه وعلاقته بالروح الإنساني نظر الحكيم المتبصر - لعلموا أنهم في أحكامهم غلاة مفرطون ، ولأصبحوا من أعز أبناء الدين ؛ كما يصبح اليوم كذلك كثير من علماء الماديين . ولسنا باليائسين من رجوعهم عن غيهم ؛ فقد رجع من هو أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين .

إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بغير دين ، يسلم بهذه الحقيقة من يعرف كنه الدين ، فيحدده بأنه مجموع العقائد التي يتلقاها الإنسان عن أمه وأبيه ، وينقشها في ذهنه معلمه ومربيه ، ويزيدها الوسط الذي يعيش فيه تشبثاً به . ولقد ثبت بالأدلة الحسية أن وراء هذا العالم المادي عالماً روحانياً أرقى منه ، لا بد أن تنتهي النفوس إليه بعد الموت ؛ كما ثبت أن النواميس الطبيعية يمكن أن تتخلف عن إحداث آثارها بنواميس أخرى أرقى منها . وقد أثبت العلم الغربي الآن أن معجزات الأنبياء كلها صحيحة .

إن الإنسان - بلا ريب - مرتبط بالعالم الروحاني صلاحاً أو فساداً :
بمعنى أن كل فرد منا معرض لتأثير الكائنات الروحانية سواء العلوية منها
والسفلية : فالسفلية تستولى عليه بالوسوسة والإغراء ، والعلوية تمحضه
النصح والإرشاد ، وهو بينهما في حال من التنازع يتأدى في نهايتها إلى ما
قدر له من خير أو شر .

تلك أصول أثبتها العلم العصري ؛ كما يقرر ذلك الأستاذ وجدى
رحمه الله ورضي عنه .

ولست ترتاب في أن من يعتقد أن العالم الروحاني ليست له مندوحة عن
الاعتقاد بالألوهية وبالروح وبالبعث . وأن من يعتقد الخوارق ليست له
مندوحة عن الاعتقاد بالأنبياء والرسل . وأن من يعتقد بارتباطه بعوالم
الغيب ليست له مندوحة عن الاعتقاد بضرورة الكمال الخلقى .

ولسنا نعرف منهاجا أدعى إلى الكمال الخلقى من الدين الذى جاء به
الأنبياء والمرسلون ، وهو يتغيا أموراً خمسة يحترمها أشد الاحترام ويحرص
عليها أبلغ الحرص وهى : تقديس النفس والمال والنسب والعقل
والدين ؛ فليس يسوغ لذى دين أن ينتهك حرمة من هذه الحرمات
الخمس التى يقرر علماء الفقه الإسلامى أنها الكليات الخمس التى أوجب
احترامها كل دين كتابى ، وحرص على التزامها كل رسول من عند الله
وفى ذروتهم العليا محمد عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء والمرسلين .

وليس يحمل بك أن ترتاب في أن رعاية هذه الحرمات الخمس هى

الثمرات الشهية للإيمان بالله والاعتزاز بشعائر الدين . وليس يجمل بك أيضاً أن ترتاب في أن رعاية هذه الحرمات هي وحدها القادرة على أن تهب للمجتمع الإنساني الأمن والسكينة والسلام .

وإذا كان التنكر للإيمان نذيراً بشر ألوان القلق في الاجتماع الإنساني فإن الهشاشة له والانبساط إليه والدأب على دعم قواعده - بُشْراء بالخلوص إلى السكينة والظفر بالأمن والاطمئنان إلى السلام .

وما دمت قد رأيت أن عودة الإيمان نعمة - فإن عليك أن ترى أن كل نعمة تقتضي حقها من عرفان قدرها ومهد السبيل بين يديها إلى البقاء والنماء .

والمعنى الفارد بالقدرة على القيام بحق هذه النعمة الجليلة - هو أن يتعاون المواطنون الصادقون على أن يقوا شعبهم وأمتهم من نزغات الإلحاد ونزوات الملحدين ، ثم أن يضعوا المؤمنين بمنجاة من كل ما يصدع صفهم ، ويزعزع إيمانهم بوطنهم ، وذلك لا يستجيب لرائديه إلا من خلال تزويد الشعب بما يشبع حاجاته ويرضى مطامحه ، ويشعره بأن الإيمان شجرة شهية الثمار وارفة الظلال ينوء إليها كل من جهده الحياة ، ورهقته مشاق الطريق ، وإلا كان الإيمان الذي فرح له شعبنا ، واستبشرت به أمتنا - كلمة مقولة لا تستدفع أتياً ، ولا تستجلب أياً ! وكان الدعاة إلى الفرحة بالإيمان والاعتزاز به أدعى إلى السخرية منه والتجهم له أو

التهجم عليه !

ومبلغ علمي أن على الدولة في عصرنا الحديث وفي كل عصر يجيء -
أن تستمد نظمها الاجتماعية والاقتصادية من روح الإسلام ، وهذه
النظم تتمثل في أمور ثلاثة سبقنا إليها الغرب المؤمن بها وكنا أحق منه
بالسبق إليها :

وأول هذه الأمور : احترام الحرية الكاملة التي تعبر عنها في عصرنا
الحديث كلمة (الديمقراطية) .

وثانيها : التمكين لسلطان العدالة الاجتماعية في حدود تأمين المواطن
على حياته ، وتوفير أسباب الغذاء والكساء والدواء له .

وثالثها : العمل الدائب المستبصر على الاعتزاز بالوطنية الإقليمية في
إطار الحرص على الروابط العربية كائنة ما كانت عروبتنا ، عروبة عرق أو
عروبة لغة أو عروبة دين ؛ فإن في ذلك الاتجاه وحده ما يربط الحاضر
المجاهد إلى الماضي الماجد ؛ لننتقل بذلك ومن ذلك إلى مستقبل كريم
منشود .

والله تعالى نسأل من فيض فضله وعظيم رحمته أن يرزقنا قوة الإيمان
به وحسن الثقة فيه وجميل التوكل عليه ، فإنه رب العالمين وأرحم
الراحمين ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ، نعم المولى ونعم النصير .

فهرس

صفحة	الموضوع
٣	المقدمة
٥	الإيمان
١٥	الإيمان وقضية الوجود الإلهي
٣٥	نحن والإيمان
٤٩	العودة إلى الإيمان . . . نعمة

صادر من هذه السلسلة :

١ - طعام الفم والروح والعقل	د . توفيق الحكيم
٢ - الفضاء ومستقبل الإنسان	د . فاروق الباز
٣ - شريعة الله وشريعة الإنسان	المستشار علي منصور
٤ - أسس التفكير العلمي	د . زكى نجيب محمود
٥ - عالم الحيوان	د . محمد رشاد الطولى
٦ - تاريخ التاريخ .	علي أدهم
٧ - الفلسفة في مسارها التاريخي	د . توفيق الطويل
٨ - حواء وبناتها في القرآن الكريم	أمينة الصاوى
٩ - علم التفسير	د . محمد حسين الذهبي
١٠ - المسرح الملحمي	د . عبد الغفار مكاوى
١١ - تاريخ العلوم عند العرب	د . أحمد سعيد الدمرداش
١٢ - شلل الأطفال	د . مصطفى الديوانى
١٣ - الصهيونية	فتحي الإييارى
١٤ - البطولة في القصص الشعبي	د . نبيلة إبراهيم سالم
١٤م - عيون تكشف المجهول	د . محمد عبد الهادى
١٥ - الحضارة	د . أحمد حمدي محمود
١٦ - أيامى على الهوا	سلوى العناني
١٧ - المساواة في الإسلام	د . محمد بديع شريف
١٨ - القصة القصيرة	د . سيد حامد النساج
١٩ - عالم النبات	د . مصطفى عبد العزيز مصطفى
٢٠ - العدالة الاجتماعية في الإسلام	أنور أحمد
٢١ - السينما فن	صلاح أبو سيف

- ٢٢ - قناصل الدول
 ٢٣ - الأدب العربى وتاريخه
 ٢٤ - المكتبة والقارئ
 ٢٥ - الصحة النفسية
 ٢٦ - طبيعة الدراما
 ٢٧ - الحضارة الإسلامية
 ٢٨ - علم الاجتماع
 ٢٨م - روح مصر فى قصص السباعى
 ٢٩ - القصة فى الشعر العربى
 ٣٠ - العمارة الإسلامية
 ٣٠م - محمود حسن اسماعيل
 ٣١ - الغلاف الجوى
 ٣٢ - التاريخ عند المسلمين
 ٣٣ - الخلق الفنى
 ٣٤ - البوصيرى المادح الأعظم للرسول
 ٣٥ - التراث العربى
- أحمد عبد المجيد
 د . أحمد الحوفى
 حسن رشاد
 د . سلوى الملا
 د . إبراهيم حمادة
 د . على حنفى الخربوطلى
 د . فاروق محمد العادلى
 حسن محسب
 ثروت أباطة
 د . كمال الدين سامح
 د . عبد العزيز الدسوقى
 د . يوسف عبد المجيد فايد
 محمد عبد الفقى حسن
 د . مصرى عبد الحميد حنوره
 عبد العال الحامصى
 عبد السلام هارون

الكتاب القادم

الصحافة مهنة رسالة

د. خليل ضابات

رقم الإيداع	١٩٧٧/٤٧١٦
الترقيم الدولي	ISBN ٩٧٧-٢٤٧-٦٣-٢

٨٢/٧٧/ق

طبع بمطابع دار المعارف (ج. م. ع.)

شاليت

هذا الكتاب

إن الحديث عن الإيمان يعتمد - أول ما يعتمد - النظر إلى قضية الوجود الإلهي . إذ كان الإيمان بالخالق الأزلي الأبدى الغنى عما سواه هو المحور الذي تدور عليه كل الفضائل وكل الآداب التي رسل الله وأنبيأوه . . . وفي عيسى ومحمد عليهم السلام وهذا فيض من الإيمان ثمرات البحث في وقت نتطلع إلى منابع الإيمان الكامل

07 22
2229

Bibliotheca Alexandrina

0422201